易學四同

易學四同卷之五

浙東後學季本輯録

繫辭上傳

草廬吳氏曰繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下謂之彖周公所作之辭繫於各畫之下謂之爻夫子述此篇以釋文王周公繫彖辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例无經可附而自分上下云雙湖胡氏曰繫辭傳有稱大傳者因太史公自著易傳故稱孔子者曰大傳以別之今

按繫辭傳亦有雜亂不純之言故歐陽氏曰今之所謂繫辭者非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳聞也多轉失而增加有聖人之言焉有非聖人之言焉又曰今上繫凡有子曰者皆講師之說也觀於此言信乎繫辭之傳不可盡以爲孔子作也若果孔子所作豈得自稱子曰哉讀者詳之○此篇舊定十二章草廬吳氏亦同但與諸家所分節次互異者多今仍十二章之舊而節次分合又多與諸家不同求之各章

則文義自見矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢變反

尊者能主於上之意卑者能屈於下之意定若一定而不易也尊卑以道言乾坤以德言尊非健不能卑非順不能尊者不能自尊卑者不能自卑則乾坤毀矣不可以爲定卑高之高即尊也先言卑後言高者天之所以成乎尊以下爲基自下而上也陳列也此言貴賤之位以乾坤而分也動靜者乾坤起伏之勢

也斷者決斷也動顯於外而靜中亦有動此動之有常也靜藏於內而動中亦有靜此靜之有常也乾本剛德剛則常動坤本柔德柔則常靜動而无常則易衰不得為剛靜而无常則易躁不得為柔惟常則一剛一柔斷然不相雜乃為不已之德剛而不已所以為從柔而不已所以為順此言乾坤之德不過一剛柔之斷而已故乾坤不必拘於三畫六畫但以剛柔之不已言耳理之所向謂之方氣之所凝謂之物方則同歸一原此其相得之類而合之物則各具一理故其相聚之群而分之以一本言則群為類聚以散

殊言則類爲群分類聚者乾道之所以統同也群分者坤道之所以別異也其實一也吉凶者鬼神得失之幾也順理則心安而爲吉逆理則心不安而爲凶蓋物有本然之分理有自然之合吉固天理之常安而凶亦天心悔禍不能自安將以歸福之端見妄之必復也然則不善豈本性哉吉凶悔吝本有四占言吉凶而不言悔吝舉吉凶以見之也詳見下章此言鬼神之德皆乾坤之感應而幾之不可掩也象者方感之幾未成形而已所獨知者也形者既凝之質已成器而人所共見者也第十一章見乃謂之象形乃

謂之器即此意也象者乾道之流行故屬於天形者坤道之結實故屬於地本義以象爲日月星辰之屬形爲山川動植之屬殊不知以有形者言則日月星辰亦器也以无形者言則山川動植亦象也故此章之象以无形而獨知者言也方與易中以理言象處不礙詳見説理會編卷十變者動於既將乾道之發端也化者泯於既往坤道之无迹也此言乾坤之變化萬事萬物所以感應而吉凶生也聖人首揭此數言者以明天下之理不外於乾坤而易道蓋本於此矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

摩與磨通猶兩石相磑切也盪與蕩通猶以物蕩於水中也剛柔相交摩切以成八卦而八卦又隨時推盪見乾坤之變化者如此雷霆震離之象也風雨巽坎之象也日陽精積陽而成暑月陰精積陰而成寒兌艮之象也此以雷霆風雨寒暑之有形而流行於四時者取八卦之象以明乾坤之變化即六子之推移也草廬吳氏曰震爲雷離爲電霆即電也巽爲風坎爲雨羲皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也

右起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑者也右坎次以艮者月之運行而爲寒也邵子曰日爲暑月爲寒書曰日月之行則有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之月道近極寒之候也

乾道成男坤道成女

乾坤者天地生物之大德而人得之以生者同此德也乃以男屬乾道女屬坤道者蓋自陽之生而言則

生於陰也陽在陰中勢必發揚故得乾初爻爲長男得乾中爻爲中男得乾三爻爲少男自陰之生而言則生於陽也陰在陽中勢必退縮故得坤初爻爲長女得坤中爻爲中女得坤三爻爲少女男女雖同稟陰陽之氣而主於陽者必健隨其老少而皆爲健德主於陰者必順隨其老少而皆爲順德其勢各有所重焉乾坤之道生物之理也以乾坤之道而成男女則男女之性本乎健順之德也與凡物得形氣之偏者不同物性不可以語健順故男女以人言也此結上文以起下文見乾坤乃人固有之理而德業之所

由成也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣賜以反

知主也神明內蘊而能宰物之意始者乾元之發端也由此充之極於至大而无外知以主之則健而不息故能大其始也作振起也乾元始物坤受而藏之隨其生長故物能興起以有成即振作之義也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始物者乾之

知也成物者坤之能也易簡者无爲之別名力所不能爲而強爲之謂之難自我主之自我行之无假於人无待於外不過一主宰而已何難之有故乾之知以易而知也惟所不必爲而過爲之謂之煩任彼至之任彼行之无所攙越无所加增不過一順信而已何煩之有故坤之能以簡而能也煩難者牽於欲易簡則一於理矣此言乾坤之德本易簡之理也故下文皆自易簡而推極言之惟其易故易知易知者自爲主也惟其簡故易從易從者順乾行也孔氏以此二句爲覆說上乾以易知坤以簡能者是也朱子以

心明白而人易知事要約而人易從爲説則説向外去與下文久大之義不相協矣親親切也好之眞則見其有親功功效也積之實則見其有功親根於中而不息故可久功著於外而无窮故可大賢人即聖人也孔子稱聖人恒曰賢人如乾文言傳賢人在下位而无輔論語稱伯夷叔齊爲古之賢人是也德者業之存於心者也業者德之見於事者也説見乾文言傳君子進德脩業下言聖人之德業所以配天地而成位乎中者不過得易簡之理而已

右第一章

此章言天地自然之易不外於乾坤而賦與於人則乾坤之德本易簡之理而德業之盛足以成位乎中豈復有他道哉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

聖人指文王周公而言設陳也象者物之似有卦則有象如下文吉凶悔吝變化剛柔皆爲象也孔氏曰卦之爲言掛也掛萬象於其上也蓋伏羲畫八卦而重之爲六十四文王周公則陳其次序於前以觀其象而繫之辭如文王之彖辭周公之爻辭是也易中卦爻承乘比應或間或正或遠或近皆相雜成文其

變不齊自天理自然之本體言之未有不善皆吉道也但觀其象剛柔或相勝則易趨所重未免有過不及之差而凶亦因之凶蓋良心之所自覺也故聖人即此而明之以見其本心之未嘗昧焉吉凶不言悔吝以吉凶包之也詳見下文且文王彖辭專言吉凶而周公爻辭兼言悔吝蓋爻辭始盡發其意耳故古本但曰繫辭焉以明吉凶不言悔吝也諸本皆以爲據惟虞翻本吉凶下有悔吝二字而草廬吳氏從之今不取也推者自後推前之意柔推極而爲剛陽之變也剛推極而爲柔陰之化也卦象之有吉凶悔吝

蓋由於此故推本言之

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

吉凶悔吝以心言虞與娛同歡虞之意蓋吉凶悔吝心之四德爲善則吉心之安處也爲惡則凶心之不安處也自凶而趨吉則悔悔者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲爲也此皆天命自動而无待於外者此心一覺即爲復正之幾何由復蹈禍邪故人之得正象見於吉人之失正象見於凶既凶則憂危而復於善其象爲悔既吉則

娛樂而流於惡其象爲吝此申上文觀象以明吉凶之意併言悔吝者悔自凶而趨吉吝自吉以向凶見吉凶之包悔吝而分言之則爲四也動則幾萌而爲進其象爲變靜則迹泯而爲退其象爲化進屬陽而爲晝晝主乎明其象爲剛退屬陰而爲夜夜主乎晦其象爲柔此申上文剛柔相推而生變化之意也見天下之變化起於明晦而爻象之吉凶悔吝皆從此出也

六爻之動三極之道也

六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也動

則陽生而陰避其後靜則陰生而陽復其中皆主陽言故曰動也極至也三極天地人之至理三才各一太極也六爻雖分三才而各具剛柔之德見易之卦象剛柔盡之矣特以天地人三位各有此德故兩之而爲六耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也樂音洛

居存諸心也序次第也隨時所遇而事不失倫之意玩習熟於心也玩謂之樂則不泥於迹而非玩物喪志矣辭者道之見於言者也凡道之條理雖至精至

密未有不可言者謂之辭即指其理矣書序自易言則聖人畫卦以成列是也辭自爻言則聖人觀象而繫辭是也於此求之是求迹於外也君子則以己之所居而安者爲易之序所樂而玩者爲爻之辭則序與辭皆在君子之心而不在於易書之卦爻也此因下文君子學易之事而先言易理之在心也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

居以心言動以事言上一節專以居言而此兼動者居之所安所以應變也言變則化在其中占者知來

之意謂驗其吉凶也葢彖者心之所見因有此象而玩辭以察其理變者時之所趨因有此變而玩占以審其幾觀象玩辭則能安矣觀變玩占則能易矣此君子學易之事也○玩其占下舊本有是以自天祐之吉无不利十字草廬吳氏以爲文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出在此而刪去今從之

右第二章

此章言聖人作易不過剛柔之變化而君子之學易亦惟玩此剛柔變化之在心者耳

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作象一卦之象以全體言也變六爻之變以一位言也象與變即剛柔之變化也彖爻雖分爲二而對待言之然彖之言象具爻之理爻之言變盡彖之詳其實一而已矣後凡此類以意會之可也義互見十二章吉凶言失得詳見上章悔者方入於善然未遠於惡吝者未離於善然方近於惡故云小疵咎者過也即疵也有過而能補之則无過矣故云无咎聖人以改過爲大故善之吉凶悔吝无咎皆舉彖爻辭中之占而釋之以明通例見人心皆安於天理之正而少有不正者可歸於正欲人自得其本心也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

列陳具序也在上者為貴在下者為賤以六爻言爻之所處曰位謂爻之六位貴賤不同而其變所以不常也齊猶一也小謂陰大謂陽凡卦或陰或陽小大不一而取以為一卦之主則各有所重是小大之不一者因卦之所重而齊也辯言之有分辨也辭謂卦爻之辭即事理之著者也憂者危懼之意介者辨別之端善惡所由分之界也當初悔初吝之界而不憂則必至於凶矣震驚動也當其過時惕然驚動此即

悔心之萌也能悔則復於无過矣此五句申言上文之意草廬吳氏曰列貴賤者存乎位覆說言乎變也齊小大者存乎卦覆說言乎象也辯吉凶者存乎辭覆說言乎失得也憂悔吝者存乎介覆說言乎小疵也震无咎者存乎悔覆說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以豉反

卦有所重在陰者有所重在陽者故曰有小大也易平易也險危險也所重在陽則陽易而陰險所重在陰則陰易而陽險其辭因陰陽之所宜而不同故曰有險易也之適也辭之所指欲示人以所適之路使

之趨吉而避凶見聖人與民同患之意也卦有小大以齊小大者存乎卦言也舉卦以言小大而爻可槩見矣辭有險易以辯吉凶者存乎辭言也舉辭以言險易而吉凶悔吝无咎皆可槩見矣

右第三章

此章備釋彖辭爻辭及吉凶悔吝无咎之通例以見聖人神道設教使人自復於善之仁也

易與天地準故能彌綸天地之道

易謂隨時變易非以易書言也準平等也彌彌縫之彌綴縫而使之聯也綸經綸之綸比類而使之合也

此言易道之大也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

以以易道也仰言其動也俯言其靜也文之顯於心者謂之天文理之隱於心者謂之地理有形可見故曰觀死迹可求故曰察幽根於地明根於天所謂故也原本也反復也始者氣之發端而爲生終者氣之歸盡而爲死生自无而有死自有而无通一无二者也氣之專一者爲精精聚則爲物鬼之歸也氣之靈

爽者爲魂魂游則爲變神之伸也幽明也死生也鬼神也不過陰陽二氣之往來而易之所以爲易惟此而已知之者知其心之德也幽明言心之動静也死生言心之存亡也鬼神言心之變化也易之所以與天地準者不過知此而已常知此德則與天地相似矣

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺知周之知音智樂音洛

似如也猶言克肖也天地之德仁知而已知屬陰静

地之所藏也仁屬陽動天之所發也其德如此而聖人似之不違者於天地之德不相悖也蓋道濟天下者仁之所以及物也然知主於中能周萬物則仁以知節而不過旁行者所行不滯之意行貴於不流不流所以為不過也樂天知命者知之所以无累也然仁安於理能敦化原則知以仁行而能愛安土隨寓而安之意也安本於不憂不憂所以能愛也範如鑄金之有模範圍匡郭也曲委曲詳盡也範圍本上文不過不流而言曲成本上文能愛而言此見其所以能彌綸天地之道也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

晝夜之道即天道也天道昭昭晝夜不息聖人之知純亦不已與晝夜之道通一无二者也此屬於靜而為知也知之本體无有停機則不泥於形器而隨時變化皆此知之所流行矣自心之感應而言謂之神自理之推移而言謂之易心之所向有偏則倚於一隅而有方理之所行有礙則滯於一物而有體神也易也皆屬乎動而為仁也神易无方體惟通乎晝夜之道而知者能之蓋申言上文之意以明知為仁主也

右第四章

此章言易道之大而聖人所以用易者一本於德也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽者陽明陰晦陽主陰而陰從陽隨時變通无所偏倚之謂也陰極而不變則滞於陰陽極而不變則滞於陽皆著物而入於器矣惟其變通不滞則主之者陽從之者陰剛柔適得其中而无太過不及然後為道故道以形而上言非以陰陽為兩物而道在其中也象山陸氏謂一陰一陽已是形而上者莊

渠魏氏謂一偏者不足以爲道得之矣斯道也自其出之所繼者而言則謂之善自其受之所成者而言則謂之性善者性之原性者善之實也善性皆天理非分理氣而爲兩截專合而言之則曰性善孟子性善之論蓋本於此也　道之本體也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣（知者見之謂之知　知字音智　鮮息淺反）

賢者過於仁知者過於知偏見而滯於迹者也不肖者不及於仁愚者不及於知放心而不知求者也皆離道也故曰君子之道鮮矣此言過不及者之失中

以見陰陽之偏者不可以爲道也先仁後知陽生陰歛之序也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

理之愛物謂之仁心之裁物謂之用顯諸仁者陽之動仁也藏諸用者陰之靜知也顯則著能愛之功德之發也藏則泯有爲之迹業之存也聖人之憂憂民之仁也其仁能鼓萬物何顯如之但仁藏於知无迹可見民之感化者自然鼓舞作興有不知其所以然者何嘗以聖人之憂爲已所當憂與之同憂而始鼓

動哉聖人之覺能皷盡於萬物則業之所成者大矣非德盛何以能然故言大業必本於盛德也惟藏諸用所以泯於无迹而篤恭之極盛是為无声无臭之德矣故賛之曰至矣哉此言天下至聖為能陰陽合德而神化之妙也

富有之謂大業日新之謂盛德

富有者廣大不禦也日新者悠久无疆也此以釋上大盛德大業之義盡以聖人言與前章所謂可久則賢人之德可大則賢人之業意同先大業後盛德者本上文顯在前藏在後而言

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

生生者生而又生生意之不息也動而生陽靜而生陰隨時變通此易理也象謂理先見而未成形者以其健而主陰故謂之乾效呈也謂法乾制用而成形者以其順而從陽故謂之坤極窮也數者數象而計之之名也數窮則當變矣來者初動之機此即變也占者推驗之意幾初動而驗吉凶於心明能燭焉是知來也故謂之占因此幾而見於行事則變而能通也故謂之事占之於心而通之於事則乾坤之理與

時偕行而不滯於迹此陰陽之不可測者也故謂之神自乾坤以下皆明生生之謂易之意蓋德業本易道而成故推言以盡其意

右第五章

此章言道不外乎陰陽而聖人之德業不過道陰陽以盡易耳

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣（夫音扶下同）

无不含容謂之廣无不完具謂之大言易道如地之廣如天之大无有窮盡不可得而禦也邇指人心言

正者貞也靜虛中所含之理平正无所偏欹之名也言易道雖廣大而皆具於心天地之間即廣大之道也備即具也具於吾心靜正之外无道矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾徤有主始乎坤而生物者也坤順无為合乎乾而成物者也利貞為靜元亨為動乾坤皆然朱子曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交正此義也乾靜專坤靜翕譬如人之在家乾則端居於內而坤則為之闔戶乾動直坤動闢譬如人之

出外乾則遂意直行而坤則爲之闢戶此皆乾爲主
而坤從之之義也大者自內而達於外廣者自外而
包乎內此皆以動而爲用者自然必以靜爲之體靜
則靜而貞也蓋遂之見於通者程子所謂不專一則
不能直遂不翕聚則不能發散是也此言廣大本乾
坤之德以起下文廣大配天地之意
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善
配至德易其至矣乎
　天地本上文乾坤而言義時宜也陰陽進退隨時合
　宜言其明不息也故以配於日月易簡聖人自然之

善死所作爲者也至德謂天地之德至極而死以加也此因廣大而推言之廣大該乎變通變通該乎陰陽之義陰陽之義該乎易簡之善易簡之德所以爲廣大之本也善至於配至德則易道盡矣故賛之曰易其至矣乎賛易所以賛聖人也

右第六章

易其至矣乎舊本屬第七章之首而上有子曰二字肯廬莫氏曰易其至矣乎舊有子曰字蓋因後人欲分此句爲下章故加子曰字删之屬此句於此章之末以子曰字爲衍文而删去今從之

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地秩音豑

德欲其積之高故曰崇業欲其施之博故曰廣德之崇屬知業之廣屬禮知禮皆性也知本高明學不自止則德日進而所蘊者崇矣禮本卑下功不自限則業悠遠而所及者廣矣效是也效天者如天之垂象也法制也法地者知地之制用也知與義同屬陰而此言知效天禮與仁同屬陽而此言禮法地者自知之發揚者言則知即仁矣自禮之裁抑者言則禮即義矣蓋陰陽體用互爲起伏也詳見說理會編卷二此

一節言聖人德業之崇廣同乎天地一本於性而已

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位高卑之分也高明卑下各隨其時所謂易也成性已成之性即知禮也存存者存而不已程子所謂生生不已之意蓋性之本體然也道者義之所出義者道之所裁道者義之體義者道之用道義出而德崇業廣矣此一節中言聖人德業所以同乎天地之意蓋成性本自存存而欲人之存此性以行道義也

右第七章

此章以聖人之德業發明易道見德業未充者不足以言易也○此章之下古本有聖人有以見天下之賾至擬議以成其變化九十五字後與鳴鶴在陰至負且乘七節相連朱子因之定為第八章草廬吳氏則別出下七節附於文言傳而獨存九十五字自為一章但此九十五字者前五十六字本重出而後三十五字則錯簡故郴陽何氏去重出之五十六字而以移置第十二章極天下之賾者存乎卦之上蓋本熊勿軒之說也今從之

子曰知變化之道者其知神之所為乎
陽変陰化動静之幾也知幾其神矣○此簡本存可與佑神矣之下今以文義推之移置於此方與成變化而行鬼神也意相應神在變化中言神可以包鬼矣
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此河圖之数也天地之数陽奇陰偶其位則一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中一三五七九陽数也故屬於天二四六八十陰数也故屬於地蓋陽生於北方水位則為一合五而為六陰生於

南方火位則爲二合五而爲七陽又進而至於東方木位則爲三合五而爲八陰又進而至於西方金位則爲四合五而爲九一二三四五生數也六七八九十成數也一與四二與三皆兼而爲五五者陽之中也一與九二與八三與七四與六皆兼而爲十十者陰之中也一陽生而至於盛盛而至於極則陰生於内矣一陰生而至於盛盛而至於極則陽生於内矣此陰陽老少交互之體盈虚消息同歸於中而伏羲所由以畫八卦者也故一初生於北方在陰之内震之象也三漸長於東方而未出乎陰之外兑之象也

至七則極於南方而發於外矣乾之象也二初生於南方在陽之內巽之象也四漸長於西方而未出乎陽之外艮之象也至六則極於北而發於外矣坤之象也五以陽居中陽中有陰離之象也十以陰居中陰中有陽坎之象也有象則有數故河圖之數所以數象也而隨其交互以爲變化矣○此簡本在子曰夫易何爲者也之上程子謂合在天數五地數五上簡編失次也朱子從之

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神也

朱子曰相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者今按朱子變化生成之義蓋仍舊說此但可以發明陽爲生數陰爲成數水居北方得一六之數火居南方得二七之數木

居東方得三八之數金居西方得四九之數土居中央得五十之數而已若五行之生本只是水生木木生火火生土土生金金又生水此運行不易之序也豈謂五行生成之始與其運行者有異哉勉齋黃氏謂生之序就是行之序造化初无兩樣得之矣○此簡本在大衍之後朱子置於地十之下今從之

右第八章

此章言河圖列數所以顯象而數之錯綜即八卦交互之文可以盡天地之變化也餘見下章

大衍之數五十其用四十有九

衍寬衍也无所不包之意數始於一終於十而周流於五位故小衍之則一其五而爲五大衍之則十其五而爲五十河圖五十居中五十相乘爲五十而中數具矣九當作八蓋於五十之中虚二以爲陰陽之母而用其四十八策以揲也用四十八策則左一右二左二右一左三右四左四右三合乎四象三揲皆同而所得之數陰陽老少均平不偏此卦爻對待自然之理也舊說用四十九策則初揲以扐合掛所得或五或九而再揲三揲乃皆一與二三與四再揲一二合掛則爲四三四合掛則爲八惟再揲三揲與初

揲不同則陰陽老少其數多寡不齊故七八常多九六常少有死九六者焉易道虛中之體豈如是之先有偏勝哉況當定爻之時皆去初揲五九之一以約於四八之數不若直用四十八策耳

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛（揲時設反奇紀宜反扐郎得反）

朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者

也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也竊嘗疑之世傳大衍之揲雖本古法但其文似亦鄒曾後儒所作非必出於聖人也何則象一象二象三象四時二謂天地三加人焉四時即四象理皆可通至於左右兩扐之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地二天三地四相配之數則謂象陰陽之交可矣何取於閏而以再扐當五歲再閏之象乎倚合成文未見其眞有此象似非聖人之言也故歐陽氏曰大衍筮占

之說其法是也其言非也分而爲二掛一揲四歸奇再扐其法是也象兩象三至於乾坤之策以當萬物之數者其言皆非也此論蓋有先得鄙意之所同然者矣學者安可主於先入之說而盡廢之邪

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日 朞音基

朱子曰凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其

全四用其半積而數之則爲六七八九盖餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言

之耳今按此依古法用四十九策以揲則初揲所得或五或九比之二揲三揲各多一策故云去其初掛之一也乾坤六爻所得之策老陽以四九之積而爲二百一十六老陰以四六之積而爲一百四十四若少陽則自四七之積而爲一百六十八少陰則自四八之積而爲一百九十二與老陽老陰之數不同故曰獨用老陽老陰也考之歐陽氏則曰陰陽二氣有進退而无老少且聖人未嘗言繫辭亦不道也乾爻七九九變而七无爲故用九而不用七坤爻八六六變而八无爲故用六而不用八此與朱子不同然其

說亦有不可通者蓋陽生於一而長於三皆在陰中盛於七而極於九則蓋發於外矣陰生於二而長於四皆在陽中盛於六而極於八則蓋發於外矣陽以九為極陰以八為極則變用九八可也而陽爻用九陰爻用六不相對待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽實統之退則常虛而陽之所施陰實承之陰陽進退之理大抵如此變則因其歸而從所重也朱子所謂少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言之則東南陽方屬春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之

小分言之則東方陽長而未離乎陰南方則純乎陽矣西方陰長而未離乎陽北方則純乎陰矣東八南七合為十五西九北六亦合為十五以四揲之法乘之陰陽老少各得六十合乾坤六爻而計之則得三百六十老少之數皆當期日此陰陽大分均平對待自然之體也陽分則東八南七當春夏生長之時陽升而用事不可以為无為而言變也陰分則西九北六當秋冬收藏之時陰降而歸根此則可以言无為而當變矣九六之為變八七之不為變得无以此故邪至於九六之為老八七之為少雖聖人所未言然

七八九九六以卜筮言本有四象即春夏秋冬之爲四時也秋冬時既歸根則老不用事雖謂之老可也以秋冬爲老則春夏爲少可也此本假設之名於義亦无害又何必過疑而槩謂陰陽无老少乎餘互見十一章第五節

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下二經據舊說以繫辭傳爲孔子所作則二篇蓋在孔子時已親見之所以先儒有文王演易羑里分爲上下經之說雖繫辭傳多出於講師之口如此章者尤不似聖人之言而經分二篇則必有所

受矣陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻二十四得四千六百八策合之得萬有一千五百二十萬物之情盡於此矣上言當期之日此言當萬物之數理亦可通歐陽氏不信繫辭而以此言爲皆非則近於惡而不知其美矣

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長張兩反

營營爲也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也易之變自成初揲始也三變而成一爻十八變則兩其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦

則爲小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而爲六十四又觸其剛柔之類以盡六爻之變而增長无窮則自六十四卦而爲四千九十六也草廬吳氏曰自八而六十四自六十四而四千九十六足以該括天下之動凡人所能爲之事盡在是矣此言蓍能盡天下之變也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣（行下孟反）

道原於天本難知者也然理不動則不顯德成於人本易見者也然幾不啓則不神蔡氏以顯道爲闡幽神德行爲微顯是巳酬酢者謂人之應事如賓主之

相交也佑助也變化由我而出則我即神也故曰神之所爲以蓍而盡變化之神則蓍之所賛助也故曰佑神此言蓍之妙用也

右第九章

此通上章朱子合爲第九章而以知變化之道一節終之今叙定其次而分爲兩章其義始各有攸當矣然後章之分葢本周韓孔三氏而以爲第九章則固隨人立義者也故此兩章不嫌於更定耳餘義並詳見說理會編卷十及蓍法別傳首條

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

以言者聖人以易道而見於言也言以形容其所行凡理之當行者无不可以言宣故舉言以見行耳事之有形者謂之器制器猶言立事言動制器卜筮者聖人之用也見理之精而因言宣意者皆易之辭也隨事應幾而不滯於迹者皆易之變也事有定形而心所實見者皆易之象也推決來事而能通於微者皆易之占也尚猶合也與易道脗合而不可有加之意聖人之言動制器卜筮合於易道故以易道所具

之四爲聖人之道

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反與音預下同

君子謂聖人有爲謂作內事有行謂作外事問謂問於蓍龜也以言與上文以言同謂問於蓍龜而以之爲言也受命謂蓍龜受人所問之命而有以告之如響之應聲也蓍龜一啓其幾而聖人以无私之心隨所觸發遠近幽深之理无不遂知見聖人之合乎占也所占之理既得則行之不疑而所言者皆易之辭

矣辭在占中占與辭爲一類故不分釋也聖人之德至精不雜故能如此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此（參七南反 錯七各反）

一與二爲參二與三爲伍皆交互之意古人言交互者常以參伍言之變者剛柔之變通也錯雜也綜謂總絲之經以挈之者也以作緯之絲交入於總挈之絲一一相間雜然成文也變而成文則有象有象則有數數以數象所以計節限蓋以聖人盡道之變言數非以蓍策得爻之數言變也言聖人之變則其數

在心而不在外若蓍策之數則在外而其變不在我矣聖人之心極其虛靈隨幾應感故曰至變變即動也定以事言事定則爲象故變與象爲一類而不分

釋

易旡思也旡爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

旡思旡爲正言其寂然不動也非眞有不動時也動中常靜不見其有動也此言易道之神正以見聖人至精至變乃至神之所感而非思爲之所及也

夫易聖人所以極深而研幾也 夫音扶幾音機下同

深者靜深而无迹也研審也幾者動之微也不神則不能精且變極深以入至精研幾以入至變則神矣所以爲至此申上文聖人能盡易道之意

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

深則靜虛故能通志幾則靈覺故能成務以其行而言則曰速以其到而言則曰至速未有不疾至未有不行者惟神則无思无爲不見其速與行耳深以誠言幾以明言神以妙言周子所謂誠神幾者蓋本於此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此重舉起語以結上文子曰二字當在章首草廬吳氏則直以爲衍文而去之

右第十章

此章以辭變象占四者爲聖人之道以聖人爲能盡易道而尚之也繼以尚辭占者合而言精尚變象者合而言變而精變皆以神而爲至此明聖人所以爲盡易道也極深研幾以下蓋申其意而結之大抵欲人之學易皆於辭變象占而求焉第二章所謂君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占亦不過學於此四者

而已

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑夫音扶下同冒莫報反斷丁亂反下同

開者啓其明也物者人所在之名如父子君臣之類

隨其所在各爲一物皆所以名人也成者致其實也

用力以爲其事謂之務冒徧覆也天下之理皆具於

陰陽變易之中也言易道如此故聖人以其所開物

者而通天下之志以其所成務者而定天下之業通

志定業則人心之疑於此而斷矣此一節言易道之大所以佑民而聖人用之以化天下蓋爲卜筮發也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫方以知併下知以睿知三知字並音智與音預夫音扶下同

易之爲道在人心則爲德德有體用蓍以趨時易之用也用則周流不窮其德爲圓圓則其應妙而不測所謂神也卦以立象易之體也體則一定不易其德爲方方則其明貞而有常所謂知也貢猶顯示也六

爻互相交易各有義焉蓋即卦中示人之萬變而方知之條理分明者非別爲一事而在外也蓍不言龜者省文耳洗滌也以此神知之德洗滌其心脱然无累於外則此心退藏於静密之中其德入於无爲而化民之本立不待他求矣民人也患猶憂也不能趨吉避凶者民之所患也聖人亦爲民患之猶言憂民之憂也故曰與民同患然非假於刑威不過神知之德發用於治化耳神覺於幾先故曰知來知泯於无迹故曰藏往武威武也不怒而威大畏民志此神道自然之應故曰神武古之聰明睿知神武不殺謂聖

之至者指伏羲也此一節言聖人能體易道之深故无爲而民自化也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

明者知之顯察者明之精自理之出於天者而言則曰天之道自人得之以爲固有者而言則曰民之故其實一易理也興起也神物者神明之事即卜筮也前者開其先所以道志也民用者法之利所以定業也上文言聖人以神知之德化天下而此正言所以

聖人以此齋戒以神明其德夫

化民者乃在設卜筮之教也湛然純一之謂齋肅然

警惕之謂戒人知以卜筮求神則必齋戒盡誠以立虛明之體然後有感必應神啓其衷而吉凶悔吝之幾无不自覺蓋德本在我神而明之非有待於外也所謂无爲而民化者如此此見卜筮之法惟以開明人心所以謂易爲卜筮作也豈若後世之以吉凶計利害哉故其爲教所繫甚大蓋伏羲畫卦之初已爲卜筮而發矣不然則所畫有六十四卦之變設之果何所用乎

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之

法利用出入民咸用之謂之神覌賛變下同

戶猶竅也闔閉也闢開也靜則竅閉動則竅開此乾坤定立之體也先言坤者由靜而動也交易為變不變為通變通者乾坤流行之用也象動而未形運於心者也以其方動故謂之見器成而有制適於用者也以其有迹故謂之形詳見說理會編卷十制而為用則謂之法是卽卜筮冒天下之道以前民用者也利卽元亨利貞之利裁斷而有成功之意詳見上經乾卦及文言傳第一章利用者用之而利也出者顯於事入者約於心民咸用之謂无不信用其法也此

人心之感通盡乎天下蓋有不人〻而行者非法所能強也故謂之神此一節言聖人所以用易而設卜筮不過盡乾坤變化之神耳

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理詳見說理會編卷一物極則變故謂之易儀位也有易則有陰陽兩位有陰陽則不變者爲少變者爲老少陰少陽老陰老陽是爲四象八卦之生亦不過此此即生生之謂易也蓋天下之理一分爲二而生理則貫徹爲一者也故太極之外无

兩儀兩儀之外无四象四象之外无八卦説易者特以爻位之積而抱加一倍之數遂謂一生二二生四而二爻之中間者爲少重者爲老至於三爻則不復論閒與重而名八卦然易中未見發明此説其有三位固三極之道而三才之兩者尚未兼耳故歐陽氏遂謂陰陽二氣有進退而无老少併以兩儀生四象爲非聖人之言其所疑似或一道但四象之云本因卜筮而發凡卦皆以二少立體二老明用如筮以蓍策之七八爲少九六爲老老爲變而少不變也意卜亦宜然但其法不傳耳卜筮所重惟在陰陽老少故

章末總言易有四象而不及八卦意可見矣若謂陰陽之間者爲少重者爲老則義不繫於變不變而八卦之定位時間而間時重而重其加一倍者不已止可謂之陰陽進退安得以老少名哉餘互見第九章

吉凶說見第一章順理則吉逆理則凶此由人事有得失也因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及者皆有理以裁之而趨吉避凶无有不善此吉凶所由定也大業即所謂天下之業也有吉无凶故生大業

此一節覆說上文卜筮之意見四象成卦而定吉凶以生大業皆太極生生之理即乾坤變化之神也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立象成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南反索色白反

法象說見第五章乾成象坤效法乾坤者法象之所本也故莫大乎天地法象流行於四時即天地之變通也象未有形因明而著有日月之明而天地四時法象之變通皆顯然可見以見易道之所以昭著也崇者高之積富則盡有天下而人心歸貴則尊居民上而人心服所以聖人能明其德於天下也蓋苟无

其位則雖有其德亦不能以利天下耳故先以富貴
發之物即所以前民用之事也備則能用天下之道
矣致用者以所備之物致之於用也舊本立下无象
字朱子疑有闕文而節齋蔡氏謂當有象字萧督悦
漢紀有立象成器以爲天下利之文而草廬吳氏直
據之而作立象今從之成器者以象之所立者制之
爲器即所謂制而用之謂之法也賾者藏於隱之奧
故賾與隱爲一類以理之不可見者言也探如以手
入内而取之索則盡其所求也深者發於遠之源故
深與遠爲一類以理之不可窮者言也鉤如以鉤番

下而取之致則極其所至也蓋即所謂无有遠近幽深遂知來物者也亹亹勤勉之意事以勉成故遂謂事爲亹亹者事關天下則爲大業即所謂八卦定吉凶吉凶生大業也蓍所以筮龜所以卜詳見說卦會編卷十五此一節極言聖人明於天地之變通以立蓍龜其用之大如此以申上文與神物以前民用之意

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

卜筮事之神者乃天所生也此章所重惟在卜筮故

揭而言之天地道也其爲變化即一闔一闢之謂變也吉凶者幾不可揜而天象之所先見即見乃謂之象也河出圖者龍馬負圖出於河也洛出書者神龜負書出於洛也河圖之文一六居後二七居前三八居左四九居右五十居中其旋毛列於馬背如畫圖然故謂之圖洛書之文戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中而縱橫皆合十五其圈點列於龜背如字書然故爲之書河圖洛書相爲表裏蓋陰陽進退皆歸于中而道之變化幾之吉凶於此而顯是天又以此理著於圖書以示人也夫變化之相推

吉凶之相感而又繼以河洛所顯之圖書此豈人力所能爲哉一天道之自然耳謂卜筮非天生之事可乎則準也謂聖人之設卜筮一準於天也效者體其化之呈象者似其幾之動正謂聖人之所以則乎天者不過效天之所呈象天之所動耳故後於圖書復言則以見效象之名皆爲則發也此一節復言卜筮之法本出於天以終上文之意○今按河圖洛書皆出於伏羲之世古今傳記自孔安國班固皆以爲河圖授羲洛書授禹羲則河圖而畫卦禹則洛書而叙疇後儒遂以大傳五十有五之數證河圖洪範天乃

錫禹洪範九疇證洛書而聖人則之遂分羲禹二聖殊不知洪範九疇乃謂大法有九類非指洛書也以九疇配河圖而分羲禹則叙疇之事非所以說易蓋此章專爲卜筮而發所謂聖人乃專指首與神物之聖人而安可以禹言故洛書之出當言於伏羲之世蓋卜筮之設始於伏羲洛書之文必先見故可與河圖並言則也劉牧謂伏羲兼取圖書豈爲死見哉河圖洛書之詳並見說理會編卷十

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂二少陰陽之不變者也二老陰陽之變者也示謂示人以所值之卦爻也繫辭者謂文王之彖辭周公之爻辭六爻之不變者於彖辭具之六爻之變者於爻辭盡之告即所以定吉凶也斷謂決其疑也上言伏羲以易理設卜筮而開人心其義備矣此一節則言文王周公繫卦爻之辭以發明四象示人之意欲人求之易書以決疑也雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事

右第十一章

此章文多重複歐陽氏所謂繁衍叢脞者也與

聖人體要之辭不同故曰今之所謂繫辭非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也今考其間亦多精義則傳之出於孔子者耳○古本此章之下有易曰自天祐之至吉无不利也五十一字朱子則以屬於後章而曰恐是錯簡草廬吳氏則直移附文言傳於義爲長今從之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其可不見乎聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

二子同自相問答其言或出於孔子而子曰字譌師所加也然下二字義无所當故朱子云疑衍其一草廬吳氏直以爲衍文而皆去之則又太臆決矣今從朱說書謂繫之辭而成書也言謂顯於象而名言也聖人指伏羲之畫卦文王周公之繫辭者而言盡意本非言可盡伏羲則以意中實理立於象而命卦名是象其意也言本非書可盡文公周公陳卦之次序而觀之其於天下之情僞見之極精而繫以彖爻之辭是言其精也象因理顯則意之所以盡者不在名言之間矣辭因情繫則言之所以盡者不在文字之

開矣象辭乃一章之大旨而誠精之所在也於此變而通之則於道之所以利天下者尤所不盡而盡神以行其變通之道則在於鼓舞不倦耳鼓舞者以鼓聲振起舞容也鼓舞不已有不自知其所以然者是神之所為也故曰盡神此一節言聖人作易變通之大本於誠精而人當求易於言辭之外也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則死以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

乾坤者陰陽之德也乾父坤母六子皆從以出故舉此以言陰陽緼謂包蓄在中猶衣之著也易道緼於

乾坤之內謂乾坤能盡易也乾坤變化剛柔相推則成列而爲易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行故死以見易不行則息矣然其本體之流行未嘗已也故曰或幾乎此承上文言易道不外於乾坤之變通以起下文也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤成易則陰陽變化各得其中是理爲主也故爲形而上之道形而上者在見乃謂之象之上以不滯於形者言也乾坤毀則陰陽偏欹各從所勝是氣爲

障也故為形而下之器形而下者在形乃謂之器之下以滯於形者言也以道制器則器亦道矣詳見說理會編卷一道者變之本也器者化之成也裁者節其過之意化而裁之化之所以不窮也推者後推前之意推而行之變之所以不息也措古本作錯置也事業即制用為法以利民者也此節通上一節以乾坤之理發明易道變通之神以見其不在於言辭也蓋與上章乾坤闔闢形器制用意同但通變二字上章以理之本體言此章以德之推行言其實一也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（斷丁亂反）
是故夫象四字東萊呂氏以爲衍文草廬吳氏刪去
今從之賾順中深處以喻理之縕奧難見擬比類之
也諸猶於也形容謂有形之狀貌可象者物宜謂事
之所宜卽物理也此以伏羲之畫卦言有卦則有名
皆有所取象故謂卦爲象所以申說聖人立象以盡
意也天下之動謂人所作爲之事也會通者會於一
而處處可通也典禮者常道之節文也吉凶生於動
而禮以一萬變乃所以斷也此以文王周公之繫辭

言有萬變則有辭而爻效天下之動雖爻言其變彖言其不變而皆觀其動之會通也蓋不變之畫即其所變之爻特因變以發吉凶之幾而顯不變之義耳故以爻兼彖而謂辭爲爻所以申說設卦以盡情僞而繫辭以盡言也此章以象辭起義故下文皆自此而申言之

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

象自隱之不可見處名之是言天下之至賾也惡猶厭也辭自變之不可窮處通之是言天下之至動也

卦名與辭皆言也亂猶棼也至賾者隱而難求則生
厭聖人言之能使人欣然會心故不可得而惡也至
動者雜而易擾則致棼聖人言之能使人錯然合禮
故不可得而亂也此本上文言聖人所言至賾至動
之理皆本乎實見而人心所由安定也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此以學易者言也擬者見之定也議者擬之詳也伏
羲擬所見之賾而以言定卦象之名其言畧文王周
公議所見之動而以辭發卦爻之義其言詳蓋欲人
之體易而謹於言行也故學易者擬其象而後言則

心一矣議其辭而後動則心精矣變化之所成實由於精一故不可不擬議也然則擬議之功豈在易書言辭之間哉雲峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動成其變化學易者之變化也○此兩節凡三十九字朱子從舊說列於第八章今依勿軒熊氏定附於此詳見七章之末

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

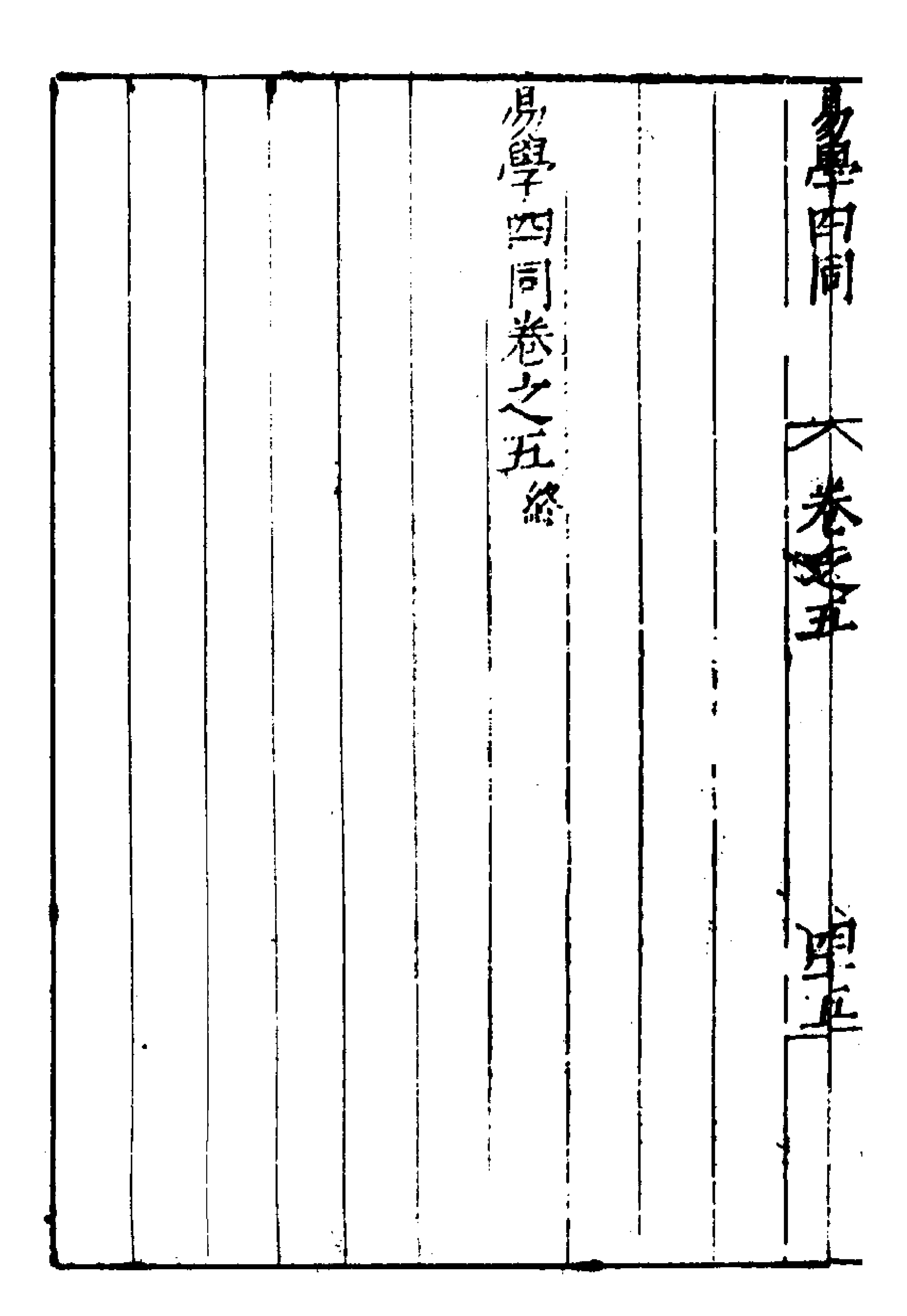
成之不言而信存乎德行行下孟反

極謂究極其理也卦即象也鼓謂鼓動人心也辭即爻也卦極天下之賾則意盡於象矣辭極天下之動則言盡於設卦繫辭矣言易道惟在於此而不必他求也但在其人變通不已以成其德行耳神而明之即所謂神明其德也其人德至於神明則知變化而爲聖人矣成成德也默成即不言而信也蓋神明之德如此以成德爲行故曰德行而通變宜民鼓舞盡神者皆在其中矣此因上文擬議以成變化而言聖人之至德皆其所能爲也草廬吳氏曰上文五謂名

其所以然者也此文五存實其所能然者也

右第十二章

此章語多精粹蓋非聖人不能言也但文亦繁叢與上章如出一手或亦講師之所傳而演其說邪

易學四同卷之五終